

مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب

نور ایمان کے اجزائے ترکیبی :

نورِ فطرت اور نورِ وحی

سورۃ النور کے پانچویں رکوع کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوهٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوَقَّدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ
زَيْتُهَا يُضِيءُ ، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ، نُورٌ عَلَى نُورٍ ، يَهْدِي اللَّهُ
لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا
بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعةٍ يَتَحَسَّبُ الظَّمْثَانِ مَاءً ،
خَتْلَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ قَوْلَهُ
حِسَابَهُ ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ
يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ، ظَلُمَاتٌ بَعْضُهَا
فَوْقَ بَعْضٍ ، إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدِ يَرَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ
اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورِهِ

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ! رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي

أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

نورِ ایمان کے اجزائے ترکیبی نورِ فطرت اور نورِ وحی

سُورۃ النور کے پانچویں رکوع کی روشنی میں

آج ہم قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے ساتویں درس کا آغاز کر رہے ہیں جو مباحثہ ایمان کے ضمن میں تیسرا سبق ہے اور سورۃ النور کے پانچویں رکوع پر مشتمل ہے۔

سابقہ درس میں اولوا الالباب یا صدیقین کے شعوری اور اکتسابی ایمان کی وضاحت ایمان عقلی اور ایمان سمعی کے تدریجی مراحل کے حوالے سے ہوئی تھی۔ سورۃ النور کی مشہور ”آیت نور“ (آیت نمبر ۳۵) میں اس ایمان کو ایک نور قرار دے کر اس کی اصل حقیقت کو اس کے دو اجزائے ترکیبی یعنی ”نورِ فطرت“ اور ”نورِ وحی“ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ حسب ذیل ہے :

”اللہ ہی آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو، اس میں ایک چراغ ہو، چراغ ایک شیشے (فالوس) میں ہو اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند روشن ہو۔ وہ چراغ جلتا ہے ایک ایسے مبارک زیتون کے درخت (کے تیل) سے جو نہ شرقی ہو نہ غربی۔ اس کا روشن بھڑک اٹھنے کو بے تاب ہو، خواہ اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو۔ یہ روشنی ہے روشنی پر۔ اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے۔ اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لئے۔ اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ (یعنی وہ ہر شے کی حقیقت سے مکافقہ واقف ہے)“

یہ آیت مبارکہ پورے قرآن مجید میں بھی ایک منفرد اہمیت کی حامل ہے۔ بالخصوص سورۃ النور میں تو اس کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے ایک نہایت قیمتی اور خوبصورت انگوٹھی ہو،

جس کے درمیان میں نہایت قیمتی گیند بڑا ہوا ہو۔ اس لئے کہ یہ سورۃ النور کے پانچویں رکوع کی پہلی آیت ہے اور سورۃ النور کل نو رکوعوں پر مشتمل ہے۔ گویا پانچواں رکوع اس کے عین وسط میں واقع ہے، چار رکوع اس سے قبل ہیں اور چار اس کے بعد۔ اس رکوع میں ایمان اور اس کی اصل حقیقت کو تمثیلات کے پیرائے میں سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں ”ایمان کی حقیقت“ اور اس کی ”ماہیت“ کے لئے تمثیل لائی گئی ہے کہ وہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جس سے انسان کا قلب، اس کا سینہ اور نتیجتاً اس کا پورا وجود اور اس کی پوری شخصیت منور ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اس نور کے اجزائے ترکیبی دو ہیں۔ ایک وہ نور فطرت جو ہر انسان کی فطرت میں ودیعت شدہ ہے اور دوسرا نور وحی جس سے نور فطرت کی تکمیل ہوتی ہے۔

تمثیل یا تشبیہ کا استعمال کیوں؟

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں تمثیلوں اور تشبیہوں کو اس قدر کثرت سے کیوں استعمال فرمایا گیا یہ بات ہمیں جان لینی چاہئے کہ یہ معاملہ صرف قرآن مجید ہی کا نہیں ہے بلکہ یہ تمام آسمانی کتابوں کا مشترک وصف ہے۔ خصوصاً انجیل میں تمثیلیں نہایت کثرت سے بیان ہوئی ہیں، جو نہایت اعلیٰ اور حد درجہ معنی خیز ہیں اور دنیا کی اکثر زبانوں کے کلاسیکل ادب میں ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ آسمانی ادب میں ان تمثیلوں کے بکثرت استعمال کا سبب یہ ہے کہ بعض مضامین اتنے لطیف ہوتے ہیں اور فہم و ادراک کی عمومی سطح سے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ اولاً تو ان کو صراحت کے ساتھ بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ ثانیاً، اگر انہیں عام انداز میں بیان کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ فائدے سے زیادہ نقصان ہو جائے اور عوام الناس کسی مغالطے میں مبتلا ہو جائیں۔ دوسری طرف ان لطیف اور ماورائی حقائق کا ایک اجمالی تصور انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے ضروری اور ناگزیر ہے۔ لہذا آسمانی کتابوں میں ایسے حقائق کے ضمن میں تمثیل یا تشبیہ کا پیرایہ اختیار کیا گیا ہے تاکہ اس سے ہر شخص اپنے فہم و شعور کی سطح کے مطابق استفادہ کرے۔ چنانچہ انجیل میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک حواری نے سوال

کیا کہ ”استادا آپ تمثیلوں میں گفتگو کیوں کرتے ہیں؟“ حضرت مسیحؑ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”تاکہ وہی سمجھیں جن کا سمجھنا مفید ہے۔“ حاصلِ کلام یہ کہ تمثیل کی احتیاج انسان کو ہے اللہ کو نہیں۔ جیسے زیرِ مطالعہ آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا:

﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ یعنی ”اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لئے اور اللہ کو تو تمام چیزوں کا علم ہے۔“ اور یہ علم ”کماحقہ“ بھی ہے اور ”کماہی“ بھی۔ ہر شے کی اصل حقیقت اس پر روشن ہے۔ پس تمثیل کی احتیاج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کو نہیں بلکہ اس کی ضرورت اصلاً نہیں ہے۔

اس کی ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے آجائے تو مناسب ہو گا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قانونِ اسلامی کی بنیاد صرف قرآن مجید پر نہیں ہے بلکہ سنتِ رسول ﷺ بھی اس کی دوسری لازمی بنیاد ہے تو بعض لوگ نا سمجھی کے باعث یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن مجید کو سنت کی ضرورت ہے گویا قرآن سنت کا محتاج ہے! معاذ اللہ! اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے اور زندگی کے پیچیدہ مسائل و معاملات میں عملی رہنمائی کے حصول کے لئے سنتِ رسول ﷺ کے محتاج ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

(النحل : ۴۴)

”(اے نبی!) اور ہم نے آپؐ کی جانب یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل فرمایا ہے تاکہ آپؐ لوگوں کے لئے واضح کریں جو ان کے لئے نازل کیا گیا ہے۔“

اس آیت مبارکہ کی رو سے قرآن کی تبیین اس کی تشریح و توضیح اور اس کے اوامرو نواہی پر عمل کا واضح اور روشن اسوہ اور نمونہ پیش کرنا، یہ تمام امور حضرت محمدؐ رسول اللہ ﷺ کے فرمودات و ارشادات نیز آپؐ کے عمل اور آپؐ کی سنت کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ بالکل یہی بات یہاں ہے کہ تمثیلوں کی احتیاج اللہ کو نہیں ہے بلکہ انسان کو ہے۔ اللہ تو ہر شے سے واقف ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے: ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾

لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ ”اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے“ اور اللہ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے۔“

کیا اللہ کی ذات، نور سے عبارت ہے؟

اب اس تمثیل پر غور کیجئے جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”آسمانوں اور زمین کی روشنی اللہ ہی ہے۔“ ظاہر الفاظ سے یہاں ایک مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے کہ شاید یہاں ”نور“ کا اطلاق باری تعالیٰ کی ذات پر ہو رہا ہے۔ اس مغالطے سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ذاتِ باری تعالیٰ کے متعلق یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہئے کہ بقول حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وراء الوراء، ثم وراء الوراء، ثم وراء الوراء ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہمارے فہم و شعور، احساس و ادراک، فکر و نظر حتیٰ کہ تصور و تخیل کی سرحدوں سے بہت دور اور پرے ہے۔ بقول غالب ع

”ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا موجد“

یا بقول شخصے ع

”اے بروں از وہم و قیل و قال من“

یا بقول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ : ”الْعَجْزُ عَنِ الذَّاتِ رَادِرَاكٌ“ یعنی اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہونے کا قرار و اعتراف ہی اصل ادراک ہے۔ گویا ”معلوم شد کہ سچ معلوم نہ شدا“ یعنی جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کو نہیں جان سکتا تو یہی کمال عرفان ہے۔ یہی بات ایک دوسرے اسلوب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ : ”وَالْبَحْثُ عَنْ كُنْهِ الذَّاتِ اِشْرَاكٌ“ یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں بحث اور کھود کرید سے انسان شرک اور فتنہ میں جلا ہو جائے گا۔ _____ الغرض اس حقیقت کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ آیت زیر درس میں وارد شدہ تمثیل اللہ کی ذات کے لئے نہیں بلکہ اس پر ایمان کی حقیقت کے بیان کے لئے ہے گویا نور کے لفظ کا اطلاق ذاتِ باری تعالیٰ پر نہیں، ایمان باللہ پر ہے۔

اس ضمن میں امام رازیؒ نے اپنی تفسیر کبیر میں بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ نور لامحالہ کوئی مادی شے ہے یا کوئی عارضی کیفیت، اور ان دونوں کی نسبت باری تعالیٰ پر نہیں ہے، جیسا کہ عبد حاضر کے بعض مفسرین و مترجمین قرآن نے گمان کیا ہے۔ اس کی ایک قطعی اور حتمی دلیل اس آیت مبارکہ کے الفاظ میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ اس میں دو مرتبہ ”نور“ کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ مرکب اضافی ہے۔ جب کسی شے کی اضافت کسی کی طرف کی جاتی ہے تو وہ شے اس کا غیر ہوتی ہے۔ جیسے میں کہوں ”میرا قلم“ تو اس میں ”قلم“ علیحدہ ہے اور ”میں“ علیحدہ ہوں، اور نسبت اضافی میرے اور قلم کے مابین ہے۔ تو ”نور“ کے معنی ہیں ”اس کا (یعنی اللہ کا) نور“ _____ لہذا نور کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر درست نہیں ہے۔ اس کی ایک دوسری دلیل قطعی سورۃ الانعام کی پہلی آیت مبارکہ میں موجود ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہو سکتی۔

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ
الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ﴾

”تمام شکر و سپاس تمام ثناء و تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین، اور بنائے اندھیرے اور روشنی“

ثابت ہو گیا کہ نور ”مجہول“ یعنی بتائی ہوئی شے ہے اور ظاہریات ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات گرامی کو مجہول نہیں کہا جاسکتا۔

اب نور کو سمجھئے اہم جس نور سے واقف ہیں وہ ”نور خارجی“ ہے، خارجی روشنی۔ یہ نور یا روشنی اصل میں اشیاء کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم سب ایک ایسے کمرے میں موجود ہیں جہاں برقی قلموں کی روشنی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ کمرہ خوب روشن ہے اور جگمگا رہا ہے۔ اس صورت میں اسی روشنی کے ذریعے ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی سبب سے فیوزاڑ جائے اور روشنی چلی جائے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے در آنحالیکہ ہم سب کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت موجود رہے گی۔ گویا اشیاء کا ظہور بواسطہ نور ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہماری بصارت ظاہری جس کا ذریعہ بنتا ہے ایک مادی اور خارجی نور۔ اسی طرح ایک نور باطنی ہے جس سے حقائق اشیاء ظاہر ہوتے

ہیں، جیسے نبی اکرم ﷺ کی ایک دعا مقبول ہوئی ہے کہ : ((اللَّهُمَّ ارْزِنِي حَقِيقَةَ
الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ)) "اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ فی الواقع ہیں۔"
شاید اسی سے شاعر نے خیال مستعار لے کر کہا ہے۔

اے اہل نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن
جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا!

تو وہ جو ایک بصیرتِ باطنی ہے، اسے ایک نورِ باطنی کی ضرورت ہے اور وہ نورِ باطنی ہے نورِ
معرفتِ خداوندی۔ اسی نورِ معرفتِ خداوندی کا ذکر سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کے بعد
دوسری آیت میں ہے :

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

"اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف"

گویا اللہ کو پہچان لیا تو اس کائنات کے جملہ حقائق کو یہ روشن ہو جائیں گے اور حقائقِ
تکوینی کے ساتھ ساتھ حقائقِ تشریعی بھی اپنے جملہ اسرار و حکم کے ساتھ منور ہو جائیں گے
اور ہر شے کی حقیقت نظر آنے لگے گی۔ چنانچہ یہ جملہ حقائق منکشف ہو جائیں گے کہ آغاز
کیا ہے؟ اختتام کیا ہے؟ وجود کی مابیت کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ خیر کی حقیقت کیا
ہے؟ شر کی حقیقت کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ مجازات و مکافات کیوں ضروری ہیں؟ یہ
ساری چیزیں انسان کو معلوم ہو جائیں گی اگر وہ اللہ کو جان لے اور اس کو پہچان لے۔ جس
طرح ہماری بصارتِ ظاہری کے لئے نورِ خارجی ضروری ہے، اسی طرح بصیرتِ باطنی کے
لئے نورِ معنوی ضروری ہے، جو عبارت ہے معرفتِ خداوندی یا ایمان باللہ سے۔

پہلی تمثیل۔ "مَثَلُ نُورِهِ" کا مفہوم!

اب آگے چلے "ارشاد فرمایا : ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلُ نُورِهِ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾

"اس کی روشنی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو" اس میں ایک چراغ ہو"۔ یہاں
جو "نُورِهِ" (اس کی روشنی) کے الفاظ آئے ہیں ان کی تفسیر میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔
متکلمین کی اکثریت نے اسے نورِ ہدایت قرار دیا ہے کہ یہ تمثیل نورِ ہدایت کے لئے ہے۔

بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قرآن کو ”نور“ سے تعبیر کیا ہے۔ ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ یہاں نور سے مراد ہیں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اس لئے کہ آپ کے بارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر ۴۶ میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ ویسے ہم تینوں کو جمع کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ ہدایت قرآن اور رسول مل کر ایک وحدت بن جاتے ہیں، جیسے سورۃ البینہ میں ارشاد فرمایا :

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾

”یہ سارے اہل کتاب اور یہ سارے مشرکین (اپنے کفر اور شرک سے) باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس ”بیّنہ“ نہ آجاتی۔“

آگے فرمایا کہ وہ ”الْبَيِّنَةُ“ کیا ہے؟

﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قِسْمَةٌ﴾

”ایک رسول“ اللہ کی طرف سے جو پاک صحیفے پڑھ کر سنا تا ہے جن میں بالکل راحت اور درست باتیں لکھی ہوئی ہیں۔“

گویا رسول خدا اور صحیفہ خداوندی مل کر ایک وحدت بنتے ہیں اور اس طرح ”بیّنہ“ وجود میں آتی ہے اور یہ ہے اللہ کی روشن دلیل اللہ کی حجت اللہ کی برہان۔

”مَثَلُ نُورِهِ“ کے ضمن میں دو صحابہؓ کی رائے بھی نہایت قابل غور ہے۔ یہ دونوں صحابہؓ وہ ہیں جن کی قرآن فہمی کے ضمن میں نبی اکرم ﷺ نے خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ یہاں ”مَثَلُ نُورِهِ“ سے مراد ہے ”مَثَلُ نُورٍ مَنْ آمَنَ“ (مثال اس کے نور کی جو ایمان لایا) یعنی جو ایمان لے آئے اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک نور عطا ہوتا ہے اس نور کی مثال یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہاں ”مَثَلُ نُورِهِ“ سے مراد ہے ”مَثَلُ نُورِهِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ“ (اس کے نور کی مثال جو

مومن کے قلب میں ہوتا ہے) گویا کہ یہاں مراد ہے نورِ ایمان — اس لئے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ایمان حقیقی کے نور کا محل و مقام قلب ہے۔ جیسے کہ سورۃ الحجرات میں ایک جانب صحابہ کرامؓ کے بارے میں فرمایا کہ : ﴿وَلَيَكُنَّ اللَّهُ حَبَبَ آلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَزَيْنَةً فِي قُلُوبِكُمْ﴾ "لیکن اللہ نے ایمان کو تمہاری محبوب ترین متاع بنادیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھادیا ہے"۔ (آیت نمبر ۷) اور کچھ دوسرے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ : ﴿وَلَعَلَّآ يَذْخُلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ "اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔" (آیت نمبر ۱۱۳)

قلبِ مومن میں جو نورِ ایمان پیدا ہوتا ہے آگے اس کی تمثیل بیان کی گئی ہے کہ جیسے ایک طاق ہے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے اور اپنے جسم کی ہڈیوں کے پنجر کو اپنے تصور میں لائیے تو سینے کی جو ہڈیاں اور پٹلیاں ہیں وہ بالکل ایک طاق کے مانند ہیں۔ "ذایا فرام" جو ہمارے سینے کو معدے وغیرہ سے جدا کرتا ہے وہ اس کا فرش ہے اور اس پر قلب رکھا ہوا ہے۔ جب یہ قلب ایمان سے منور ہو جاتا ہے تو اب یہ ایک روشن چراغ کے مانند ہے کہ : ﴿كَيْسُكُوَّةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ "جیسے ایک طاق ہو اور اس میں ایک چراغ رکھا ہو"۔ ﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ "یہ چراغ ایک شیشے (فانوس) میں ہے"۔ ہم سب کا تجربہ ہے کہ اگر چراغِ شیشے (فانوس) یا کسی قندیل میں نہ ہو تو چراغ کی لو ہو اسے ادھر ادھر منتشر ہوتی رہتی ہے۔ جب چراغِ شیشے (فانوس) یا قندیل میں ہوتا ہے تو لو ایک مرکز پر مرکوز اور ایک جگہ قائم رہتی ہے جس سے روشنی بالکل یکساں طریقے اور ہموار طور پر اپنے ماحول میں سرایت کرتی ہے۔

اب آگے اس تمثیل کی اصل فصاحت و بلاغت آرہی ہے :

﴿الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَحَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾

"فانوس کی کیفیت یہ ہو جیسے چمکتا اور جگمگاتا ستارا۔ وہ چراغ جلتا ہو ایک ایسے بابرکت زیتون کے درخت (کے تیل) سے جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا روغن آپ

سے آپ بھڑک اٹھنے کے لئے تیار ہو، چاہے اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو۔“

اس زیتون کے درخت کے متعلق جبرائیلؑ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ اس سے زیتون کا ایسا درخت مراد ہے جو کسی پہاڑی کی چوٹی پر ہے یا کسی میدان میں یکہ و تنہا کھڑا ہے۔ ایسے درخت پر صبح سے لے کر شام تک مسلسل دھوپ پڑتی ہے، گویا سورج کی حرارت و تمازت اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر درختوں کا کوئی جھنڈ ہو تو اگر اس کے شرقی گوشے میں کوئی درخت ہو گا تو شام کی دھوپ اس کو نہیں ملے گی اور اگر غربی گوشے میں ہو گا تو صبح کی دھوپ سے محروم رہے گا۔ یہ ہے مفہوم ”لَا شَرْفِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ“ کا۔ حضرت ابن عباسؓ مزید فرماتے ہیں کہ ایسے درخت کے پھل کا تیل نہایت صاف و شفاف ہوتا ہے اور اس میں روشن ہونے کی استعداد بدرجہ تمام و کمال موجود ہوتی ہے۔ آیت کے اس حصے میں زیتون کے اس درخت کے روغن کی یہ خصوصیت و کیفیت بیان ہوئی ہے کہ وہ اتنا صاف و شفاف ہے کہ بھڑکنے اور مشتعل ہونے کے لئے بے تاب ہے، پھل رہا ہے، چاہے اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو۔ جدید دور میں اگر ہم اس کی مثال دیں تو وہ پٹرول ہے۔ مٹی کے تیل سے بھی دیا جلایا جاتا ہے، لیمپ اور لائٹیں روشن کی جاتی ہے، سروسوں کے تیل سے بھی دیا جلایا جاتا ہے، لیکن ان سب کے لئے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے لئے بتی چاہئے، کپڑا چاہئے، تب وہ جلے گا۔ اس کو براہ راست دیا سلائی دکھائیں تو وہ نہیں جلے گا۔ اس کے برعکس پٹرول کا معاملہ ہے کہ دیا سلائی اس سے ابھی دور ہے، قریب بھی نہیں آئی لیکن پٹرول خود آگے بڑھ کر آگ کو پکڑنے اور بھڑک اٹھنے کے لئے بے تاب ہے۔ گویا یہاں۔ ”نئے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لئے“ والا انداز ہے۔

نورِ فطرت اور نورِ روحی کا امتزاج

پس اسی روغن سے درحقیقت ایک سلیم الفطرت انسان کی مثال دی گئی ہے جس نے اپنی انسانیت کے جوہر اور اپنی فطرت کی سلامتی کو محفوظ رکھا، اس میں کشافیں نہیں آنے دیں۔ چنانچہ اس میں خواہشات و شہوات کی آلودگی پیدا ہونے دی، نہ جاہلی عصبیتوں کے

حجاب طاری ہونے دیے۔ بلکہ وہ اپنی اصل حقیقت پر سلامتی طبع اور سلامتی فطرت کے ساتھ قائم و برقرار رہا۔ ایسے سلیم الطبع انسان کی فطرت کا یہ صاف و شفاف روغن بھڑک اٹھنے کو تیار رہتا ہے اور اگر نورِ وحی ذرا اس کے قریب آجائے تو اس کا باطن جگمگا اٹھتا ہے۔ جیسے السابقون الاولون صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قلوب نورِ وحی سے فی الفور جگمگا اٹھے تھے اور ان کی فطرتِ سلیمہ نے فوراً تصدیق کر دی تھی کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے نبی و رسول ہیں۔

درحقیقت یہ مثال ان صدیقین کے ایمان کی ہے کہ جو خود بیتاب ہوتے ہیں کہ جیسے ہی توحید و رسالت کی دعوت سامنے آئے اسے آگے بڑھ کر فی الفور قبول کر لیں۔ جیسے ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے درس ششم کے ضمن میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی اس آیت کا بھی مطالعہ کیا تھا :

﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾

”اے ہمارے رب! ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ دعوت دے رہا ہے ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر، پس ہم ایمان لے آئے۔“

گویا یہ ہے وہ نورِ ایمان جس کے اجزائے ترکیبی دو ہیں، ایک نورِ فطرت اور دوسرا نورِ وحی۔ اسی حقیقت کو اس آیت میں آگے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ ”نور پر نور“۔ دو انوار سے مرکب ہو کر وہ نورِ ایمان وجود میں آتا ہے جس سے اولاً انسان کا قلب منور ہوتا ہے اور ایک روشن چراغ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ طاق منور ہوتا ہے یعنی پورا سینہ روشن ہو جاتا ہے جس کی جانب اشارہ ہے ﴿الْكَمِّ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ﴾ کے الفاظ مبارکہ میں، پھر ان انوار سے انسان کا پورا وجود اور اس کی پوری شخصیت منور ہو جاتی ہے اور ایسے انسان کا وجود اپنی ذات میں خلقِ خدا کے لئے نورِ ہدایت بن جاتا ہے۔ چنانچہ اسی عمل کا بدرجہ تمام و کمال ظہور ہوا ذاتِ محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں کہ وہ مجسم نورِ ہدایت اور قرآن مجید کے الفاظ میں ”سِرَاجًا مُنِيرًا“ بن گئے۔

خلاصہ کلام یہ واضح ہوا کہ ایمان درحقیقت ایک نور ہے جو دو نور سے مرکب ہے، ایک نورِ فطرت اور دوسرے نورِ وحی۔ ان دونوں کے اشتراج سے جو ”نورِ علیٰ نور“ وجود میں آتا ہے اس کا محل و مقام ہے قلبِ انسانی۔ اور ظاہریات ہے کہ جب انسان کا باطن اس نورِ ایمان سے منور ہو جائے گا تو اس کے آثار و نتائج ظاہر ہوں گے انسان کے رویے اور طرزِ عمل میں، اس کے اخلاق و کردار میں اور اس کی دلچسپیوں، امیگوں اور مشاغل میں۔ چنانچہ اس درس کی اگلی دو آیات (نمبر ۳۶، ۳۷) میں نورِ ایمان کے ان ہی آثار و مظاہر کا بیان ہے۔

ایمانِ حقیقی کے عملی مظاہر

ایمانِ حقیقی کے ان عملی مظاہر کا ایک رخ وہ ہے جس کی ایک جھلک درسِ ششم کے ضمن میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۱۹۵ میں دکھائی جا چکی ہے، یعنی ایثار و قربانی، مصبریت، ثبات و استقلال، ہجرت و شہادت اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ۔ اور دوسرا رخ وہ ہے جو سورۃ النور کی آیات ۳۶ تا ۳۸ میں سامنے آتا ہے اور ذکر و مناجات، تضرع و اخبات، خوف و خشیت اور اقامتِ صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ پر مشتمل ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ حسب ذیل ہے :

” (نورِ ایمان کی جلوہ گاہیں) ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اس کے نام کی مالاچھی جائے۔ ان میں ایسے جو انمرد صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی کاروبار، سود خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کر پاتی۔ (اور اس سب کے باوجود) وہ ایک ایسے دن (کے تصور) سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گے نتیجتاً اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید نوازے گا۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔“

ان آیات میں پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ اس روئے ارضی پر خارجی اعتبار سے اس نورِ ایمانی کے سب سے بڑے مراکز مسجدیں ہیں۔ یہ اللہ کے وہ گھر ہیں جن میں الخ

ایمان ہر روز پانچ مرتبہ جمع ہوتے ہیں۔ نورِ ایمان کا یہ ارتکاز ان گھروں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، یعنی ان کا ادب اور تعظیم کی جائے اور اس میں اس کا نام لیا جائے، یعنی اس کے نام کی مالاچی جائے۔ آیت کے اس حصے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا ایک بہت ہی عمدہ اور پیارا قول ہمیں ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں: "الْمَسَاجِدُ بِيُوتِ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ" وہی تَضْيِیْءُ لاهِلِ السَّمَاءِ کَمَا تَضْيِیْءُ التَّحْوُمُ لاهِلِ الْاَرْضِ" یعنی "مسجدیں زمین پر اللہ کے گھر ہیں اور وہ آسمان والوں کو اسی طرح چمکتی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں" — حضرت ابن عباسؓ کے اس قول سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اس نورِ ایمان کے، جس کا ذکر پہلی آیت میں ہوا تھا، سب سے بڑے مراکز اللہ کے یہ گھر ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں وہ نورِ ایمان پیدا ہو جاتا ہے بلاشبہ ان کے قلبی اطمینان اور دلچسپیوں کا سب سے بڑا مرکز یہ مسجدیں ہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سات قسم کے اشخاص وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جبکہ کسی کو بھی کہیں سایہ میسر نہیں ہوگا۔ ان میں ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے جن کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا: "وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ" یعنی "وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں انکا ہوا ہوتا ہے۔" وہ مسجد سے مجبوراً باہر نکلتا ہے کیونکہ اس کے گھر بار کی مصروفیات بھی ہیں، کاروبار کی ضروریات بھی ہیں اور دیگر حوائج ضروریہ بھی ہیں، لیکن مسجد کے باہر اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا گیا ہو۔ گویا وہ ایک ضرورت اور مجبوری کے تحت مسجد سے نکلتا ہے ورنہ اس کا دل مسجد میں انکا رہتا ہے اور وہ ٹھہر رہتا ہے کہ جیسے ہی پھر اذان کی آواز آئے وہ فوراً الپک کر مسجد کی طرف روانہ ہو جائے۔

یہاں مساجد کو بلند کرنے کا جو حکم آیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مساجد کو بلند کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے متعلق ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کا مفہوم مجرد تعمیر کرنا ہے۔ تعمیر کے لئے بھی کنایاً لفظ "رفع" قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ البقرۃ میں آیا ہے:

﴿وَاذْكُرْ فَعِ ابْرَاهِيمَ الْقَوَّامَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ﴾
 ”اور یاد کرو جب اٹھارہ تھے ابراہیمؑ خانہ کعبہ کی بنیادیں اور ان کے ساتھ اسماعیلؑ بھی۔“

ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مساجد کی تعظیم و احترام ہے، یعنی مسجد کو ہر نوع کی گندگی اور نجاست سے بھی پاک صاف رکھنا اور ہر قسم کے لغو کاموں اور لغو گفتگو سے بھی محفوظ رکھنا۔ یہ تو ہے ظاہری تعظیم و احترام جیسا کہ بیت الحرام کے متعلق اسی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿وَعَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾
 ”اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں گے طواف کرنے والوں کے لئے اور اعتکاف کرنے والوں کے لئے اور وہاں رکوع و سجود (نماز) کے لئے آنے والوں کے لئے“

اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ مسجدیں نجاست معنوی یعنی شرک اور بدعت سے بھی پاک ہوں۔ منجھائے الفاظ قرآنی :

﴿وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

”اور مساجد صرف اللہ ہی کے لئے ہیں، پس اس کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو“
 مزید برآں الفاظ کے ظاہر سے یہ بھی متبادر اور مترشح ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر بلند رکھی جائے تاکہ وہ دور سے نظر آئے، اسے بستی میں نمایاں مقام حاصل ہو اور وہ اس بستی کا مرکز معلوم ہو۔ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اس کے اکثر الفاظ معنی و مفاہیم کا گنجینہ ہوتے ہیں، لہذا میری رائے یہ ہے کہ یہاں ”تَرْفَع“ میں یہ تینوں مفاہیم شامل ہیں۔

آگے چلے، ابھی اس آیت کریمہ کے پہلے حصہ پر ہی تدریس ہو رہا ہے :

﴿فَبُيُوتُ أَخَذَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعُ وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ﴾

”ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے“

یہاں ہمارے دین کی ایک جامع اصطلاح ”ذکر“ کا بیان ہوا۔ اس اصطلاح میں ہر نوع کا

ذکر آگیا۔ نماز خود ایک ذکر ہے۔ سورہ طہ میں ارشاد ہوتا ہے : ﴿ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ ”نماز قائم کرو میرے ذکر“ میری یاد کے لئے ”جبکہ سورہ الحج میں فرمایا : ﴿ اِنَّا نَحْنُ الَّذِیْزُ کُروْنَا لَهُ لِحَافِظُوْنَ ۝ ﴾ ”یقیناً ہم نے اتارا ہے یہ ”الذکر“ (یعنی قرآن مجید) اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں“ — سورہ ہود میں فرمایا :

﴿ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ ﴾
 ”اور آیا (اے نبی) آپ کے پاس اس (قرآن) میں بلاشبہ الحق اور نصیحت اور یاد دہانی اہل ایمان کے لئے۔“

گویا خود قرآن حکیم ذکر کامل بھی ہے اور ذکر مجسم بھی۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا :

((مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِی بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِ اللّٰهِ یَتْلُوْنَ کِتَابَ اللّٰهِ وَیَتَدَارَسُوْنَهُ بَیْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَیْهِمُ السَّکِیْنَةُ وَغَشِیَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِیْ مَنْ عِنْدَهُ))
 ”جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اس کی کتاب کے درس و تدریس اور افہام و تفہیم کے لئے تو ان پر سکنت کا نزول ہوتا ہے، رحمت الہی ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ملا اعلیٰ یعنی ملائکہ المقرنین کی محفل میں ذکر فرماتا ہے کہ اس وقت میرے کچھ بندے میرے گھر میں صرف میری کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔“

آگے چلے، ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے بلند کرنے اور اپنے نام کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے ”ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے : ﴿ یَسْبَحُ لَهُ فِیْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ ”ان گھروں میں صبح کے وقت اور شام کے اوقات میں اس کی تسبیح کرتے ہیں۔“

یہاں صبح کے وقت کے لئے لفظ ”غُدُو“ آیا ہے۔ ”غُدُو“ مصدر ہے اس کی جمع نہیں ہوتی، قرآن مجید میں یہ لفظ ہمیشہ واحد آتا ہے۔ آصَال، اَصْبَل کی جمع الجمع ہے

”اَصِل“ کی جمع ”اُصَل“ اور اس کی جمع ”اَصَال“ ہے۔ ان دو الفاظ ”عُدُو“ اور اَصَال میں اشارہ ہے اس طرف کہ صبح کے وقت تو فرض نماز ایک ہی ہے، لیکن شام کے اوقات میں یعنی سورج کے ذرا اڑھلنے کے بعد سے رات کے تاریک ہونے تک چار فرض نمازیں ہیں، جن کا سلسلہ ظہر کی نماز سے شروع ہو کر عشاء کی نماز پر ختم ہوتا ہے۔ اسی کی طرف سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت مبارکہ میں اشارہ ہے :

﴿ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾

”سورج کے ذرا اڑھلنے کے بعد سے لے کر نماز کو قائم رکھو رات کے تاریک ہونے تک۔“

اس میں ظہر سے عشاء تک کی چار فرض نمازیں آگئیں، اور ”قُرْآنَ الْفَجْرِ“ سے مراد صلوٰۃ الفجر ہے، اس طرح پانچ فرض نمازوں کا ذکر ہو گیا۔

دنیوی مصروفیات میں اہل ایمان کا طرز عمل

اب آگے چلے۔۔۔ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ اور ان تسبیح و تحمید میں مشغول لوگوں کی اصل شان کیا ہے؟ فرمایا :

﴿ رِحَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾

”وہ (جو ان ہمت) لوگ جنہیں غافل نہیں کر سکتی کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے۔“

پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں ”رِحَال“ سے مراد صرف مرد ہی نہیں ہیں بلکہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں اور یہاں یہ لفظ کنایہ کے طور پر آیا ہے، اور اس سے مراد ہیں باہمت مرد و زن۔ اس لئے کہ اس دنیا میں ایک بندہ مومن کے لئے نامعلوم کتنے دباؤ، کتنے موانع، کتنی تحریضات اور کتنی ترغیبات ہیں جن سے اسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے ساتھ لو لگائے رکھنا چاہتا ہے تو اسے نہایت شدید اور چوکھی کشمکش سے سابقہ پیش آتا ہے۔ لہذا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے کے لئے بڑی مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ ورنہ کہیں تجارت انسان کو غافل کر دے گی اور کہیں کوئی نفع بخش سودا اپنے اندر ”گم“ کر

لے گا۔ اس لفظ گم سے بے اختیار ذہن علامہ اقبال کے اس شعر کی طرف نکل ہوتا ہے کہ :

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

ایک خدا نا آشنا انسان دنیوی مصروفیتوں اور دلچسپیوں میں گم ہو جاتا ہے، جبکہ جن لوگوں کا قلب نورِ فطرت اور نورِ وحی سے منور ہو جاتا ہے اور وہ اللہ پر حقیقتاً اور واقعتاً ایمان لے آتے ہیں تو ان کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے ان الفاظ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے : (ترجمہ) ان باہمت لوگوں کو غافل نہیں کر پاتی کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔۔۔ یہاں ”تجارت“ عام ہے اور ”بیع“ خاص ہے۔ یہ عطف الخاص علی العام کی ایک مثال ہے۔ ویسے بھی بیع میں فوری طور پر کوئی منفعت پیش نظر ہوتی ہے جبکہ تجارت ایک وسیع تر اصطلاح ہے اور اس کا سلسلہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس میں غیر محسوس طور پر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مضمون کی مناسبت سے تجارت پر بیع کا عطف کیا گیا ہے، اس لئے کہ جب کوئی سودا ہو رہا ہوتا ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ اس سودے میں مجھے فوری طور پر کتنا نفع حاصل ہونے کی توقع ہے۔ لہذا یہ وسوسہ دل میں پیدا ہوتا کوئی اچھٹے کی بات نہیں ہے کہ اگر اذان کی آواز آگئی ہے تو کیا ہوا؟ ذرا یہ سودا پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو مسجد کی جانب روانہ ہو جاؤں گا اور اگر جماعت چلی بھی جائے تو میں علیحدہ نماز پڑھ لوں گا، لیکن اس وقت یہ سودا چھوڑنا گھانٹے کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن ان باہمت لوگوں کا جن کے قلوب نورِ فطرت اور نورِ وحی سے روشن ہوتے ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بات اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتی۔ اس موقع پر سورۃ المنافقون کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ذہن میں لائیے جس میں فرمایا گیا کہ :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝﴾

”اے اہل ایمان! تمہاری تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو کوئی یہ طرز عمل اختیار کرے گا یقیناً وہی خسارے میں رہنے والے

ہیں۔“

اگر ان میں منہمک اور مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو جان لو کہ یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ ان باہت لوگوں کو کوئی تجارت اور خرید و فروخت نہ ذکر الہی سے غافل کر سکتی ہے، نہ ہی نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے روک سکتی ہے۔ گویا نہ انسان دنیوی مصروفیات میں اتنا گم ہو جائے کہ اقامتِ صلوٰۃ کا اہتمام نہ رہے اور نہ مال کی محبت اس پر اتنی غالب آجائے کہ زکوٰۃ ادا کرنی بھی دو بھر نظر آنے لگے۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ تو اصلاً قلب و نفس پر سے مال کی محبت کی گرہ کھولنے کا ذریعہ ہے۔ ورنہ تزکیہ نفس کے لئے تو نہ صرف یہ کہ ہر سال نصاب کے مطابق زکوٰۃ دینی لازم ہے بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ابنائے نوع کی حاجت روائی اور مشکلات رفع کرنے کے لئے صدقاتِ نافلہ کا اہتمام لازم ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا : ((إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا مِّسْوَى الزَّكَاةِ)) ”بلاشبہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مستحقین کا حق ہے۔“ اور بطور استشاد آپؐ نے آیت بر کا حوالہ دیا (سورۃ البقرہ کی آیت ۱۷۷) جس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں یعنی :

﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ﴾

”اور (حقیقی نیکی اس کی ہے) جس نے دیا مال اس کی محبت کے علی الرغم قربات
داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سالکوں کو اور گردن
چھڑانے میں اور قائم کی نماز اور ادائی زکوٰۃ۔“

آگے فرمایا کہ مساجد سے اتنی محبت اور ذکر و شغل کے دوام اور صلوٰۃ و زکوٰۃ کے التزام کے باوصف ان باہت لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ ان میں اپنی دیداری کا کوئی تکبر، کوئی عُجب، کوئی پندار اور کوئی گھمنڈ پیدا ہو جائے، بلکہ ان تمام حسنات اور اعمالِ صالحہ کے اہتمام کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ”يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ“ یعنی وہ لرزہ بر اندام رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، لرزاں و

ترساں رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس کی ہولناکی کا عالم یہ ہے کہ اس دن دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پتھر جائیں گی۔ یہ کنایہ اور استعارہ ہے قیامت کی ہیبت اور اس کے شدید مصائب کے لئے۔ وہ دن جس کے لئے سورۃ الزل میں فرمایا: ﴿يَوْمَ مَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا﴾ ”وہ دن کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا“۔ یہ پابست لوگ اللہ سے لو لگانے اور ہر دم اس کی یاد کا التزام کرنے کے باوجود اس دن کے تصور سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں جس دن ہر ابن آدم عدالت خداوندی میں محاسبہ کے لئے کھڑا ہو گا۔

آگے فرمایا: ﴿لِيَحْزَنَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ ”تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے ان کے بہترین اعمال کی“۔ یہاں ابتدا میں جو حرف جار یعنی ”لام“ آیا ہے اسے لام عاقبت کہا جاتا ہے۔ گویا کنایہ مقصود ہے کہ اصحاب ایمان و یقین کی ان کیفیات کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے گا۔ قرآن حکیم کے اکثر مترجمین نے ”أَحْسَنَ“ کی نسبت ”جَزَاءً“ سے قائم کی ہے، یعنی اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہت عمدہ، اعلیٰ اور احسن جزا دے گا۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ ”أَحْسَنَ“ کا تعلق ”مَا عَمِلُوا“ سے ہے، اس لئے کہ قرآن حکیم کے بعض دوسرے مقامات پر (جیسے سورۃ النحل کی آیات ۹۶ اور ۹۷) اعمالِ صالحہ کی اخروی جزا کے ذکر میں ”أَحْسَنَ“ کے ساتھ حرف جار ”بِ“ بھی آیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اہل جنت کے اجر کا فیصلہ اور ان کے مرتبہ و مقام کا تعین ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے کرے گا، اس لئے کہ اچھے سے اچھے انسان کے بھی تمام اعمال برابر اور مساوی قدر و قیمت کے حامل نہیں ہوتے، ان میں کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت ضرور ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں اور خطائیں بھی ضرور سرزد ہو جاتی ہیں۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ ”الانسانُ مَرَكَبٌ مِنَ الْخَطَا وَالْتَّسِيَانِ“ یعنی انسان دو چیزوں کا پتلا ہے، اس سے غلطی کا ارتکاب اور خطا صدور بھی ہو جاتا ہے اور بھول چوک تو اس کی جبلت اور خیر ہی میں شامل ہے۔ لہذا اس کے معنی یہ ہیں کہ ان اعمال میں سے جو بہترین اور چوٹی کے اعمال ہوں گے ان کے اعتبار سے حساب لگایا جائے گا اور ان کی جزا ان کے اعلیٰ ترین اعمال کی مناسبت سے مرتب ہوگی۔ کم تر درجے کے اعمال نظر

انداز کر دیئے جائیں گے اور جو کتابیاں اور خطائیں ہوں گی انہیں اللہ تعالیٰ اپنی شانِ غفاری و رحیمی سے ان کے نامہ اعمال میں سے حذف کر دے گا۔ گویا انہیں اپنی شانِ ستاری سے ڈھانپ لے گا۔ جیسا کہ ہم سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے مطالعے کے دوران دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿لَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ "میں لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دوں گا"۔ جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حیاتِ دنیوی کے دوران ان کے دامنِ کردار کے داغ دھبے دھو دے گا اور ان کے نفوس کا تزکیہ فرما دے گا۔ اور یہ بھی کہ آخرت میں ان کے نامہ اعمال کی سیاحتی کو دھو دے گا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ: ﴿وَلَاذْخِلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ "اور میں لازماً ان کو ان باغات میں داخل کروں گا جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی"۔ یا جیسے سورہ ہود میں یہ اصول بیان فرمایا: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ "یقیناً بھلائیاں برائیوں کو محو کر دیتی ہیں"۔ لہذا ان باہمت لوگوں کا آخرت میں جو مقام اور مرتبہ معین ہو گا وہ ان کے اعلیٰ اور احسن اعمال کی نسبت و مناسبت اور اعتبار سے ہو گا۔

آگے بڑھنے سے پہلے یہ اصول سمجھ لیجئے کہ جیسے دنیا میں اُجرتِ محنت و مشقت کی نسبت سے ملتی ہے اسی طرح آخرت میں اجر اور جزا کا معاملہ تو اعمالِ صالحہ کی مناسبت سے ہی ہو گا خواہ اعلیٰ ترین اعمال ہی کی مناسبت سے ہو۔ اس پر مزید ہے وہ فضل جو اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے عنایت فرمائے گا۔ چنانچہ فرمایا: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ "اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا"۔ واضح رہے کہ یہ فضل کسی محنت کا صلہ نہیں ہو تا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی دین ہے، لہذا یہ کسی حساب کتاب کی پابند نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی شانِ جو دو سزا کا ظہور ہے۔ چنانچہ فرمایا: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ "اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بلا حد و حساب"۔ گویا اس کا فضل بلا نہایت ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔

اس مقام پر تھوڑا سا توقف فرما کر آج کے سبق کو گزشتہ سبق سے ملا کر ایک حقیقی بندہٴ مومن یا بقول اقبال "مردِ مومن" کی شخصیت کا مکمل نقشہ اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ہمارا درس ششم سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ابتدائی چھ آیات پر

مشتمل تھا۔ اس میں بھی ایمان کی ترکیب بیان ہوئی تھی کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرۃ اور پھر ایمان بالرسالت کیسے وجود میں آتا ہے اس کے بعد ایک جامع آیت میں بندۂ مومن کی سیرت و کردار کی تصویر کے ایک رخ کی حیثیت سے سامنے لایا گیا تھا وہ نقشہ جس کے خدا و خال تھے سعی و جہد، ایثار و قربانی، جہاد و قتال اور صبر و مصابرت۔ چنانچہ آپ کو یاد ہو گا کہ الفاظ تھے :

﴿فَالْذِّينَ هَاجَرُوا وَآخَرِ جُحُومٍ دِبَارِهِمْ وَأَوْدُوا فَنِي سَبِيلِي
وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا﴾

”جن لوگوں نے میرے لئے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں (تکلیفیں دی گئیں) اور جنہوں نے میرے لئے جہاد و قتال کیا اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔“

یہ ہے بندۂ مومن کی سیرت و کردار کی تصویر کا ایک رخ یعنی جہد و جہد، کوشش و محنت، کشمکش و تصادم، صبر و ثبات، ایثار و قربانی، جہاد و قتال حتیٰ کہ جان کا نذرانہ پیش کروینا۔ اسی تصویر کا دوسرا رخ مساجد کے ساتھ ایک قلبی انس، ذکر الہی کے دوام اور ان کے ساتھ ساتھ اقامتِ صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ پر مشتمل ہے اور اس میں ذوق و شوق، ذکر و شغل اور اثبات و اطاعت پر سونے پر سہاگے کی مثال ہے خوف اور خشیتِ الہی، جس کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے۔

جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور تصویر کا صحیح تصور ان دونوں رخوں ہی سے مکمل ہوتا ہے، اسی طرح اگر بندۂ مومن کی شخصیت کا بھی صرف ایک رخ سامنے رہے گا تو شخصیت بھی یک رخ رہے گی۔ چنانچہ اسی کے مظاہر آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اصل میں ایک مرد مومن یا انسانِ مطلوب کی شخصیت کے یہ دونوں رخ مطلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک بندۂ مومن کی شخصیت میں یہ دونوں رخ بیک وقت موجود ہوں۔ چنانچہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں یہ دونوں رنگ تمام و کمال اور بیک وقت نظر آتے ہیں اور اس کی گواہی دشمنوں تک نے دی ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ ”الفضل ما شهدت به الأعداء“ یعنی ”اصل فضیلت وہی

ہے جس کی گواہی دشمن دیں۔“ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ کے دورِ خلافت میں جب سلطنتِ کسریٰ سے مسلح تصادم ہوا تو ایرانی افواج کے جاسوسوں اور مجبوروں نے مسلمان افواج کا خوب اچھی طرح جائزہ لے کر اپنے سپہ سالار کو جو رپورٹ دی تھی اس کے یہ الفاظ نہایت قابلِ غور ہیں اور ان کی ذہانت و فطانت پر دلالت کرتے ہیں کہ ”ہُمْ رُہْبَانٌ بِاللَّیْلِ وَفُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ“ یعنی یہ عجیب لوگ ہیں، دن میں یہ شہسواروں کے روپ میں نظر آتے ہیں اور میدانِ جنگ میں دادِ شجاعت دیتے ہیں اور رات کے وقت یہی لوگ راہب بن جاتے ہیں اور مصلوں پر کھڑے نظر آتے ہیں اور ان کے آنسوؤں سے ان کی سجدہ گاہیں تر ہو جاتی ہیں اور اسی طرح اپنے رب کے حضور الحاح و زاری میں اپنی راتوں کا بیشتر حصہ گزار دیتے ہیں۔

پس ایک بندہٴ مومن کی مکمل شخصیت ”ہُمْ رُہْبَانٌ بِاللَّیْلِ وَفُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ“ کے امتزاج ہی سے وجود میں آتی ہے۔ ہمارے سامنے ”فُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ“ والا رخِ گزشتہ سبق میں آیا تھا اور ”رُہْبَانٌ بِاللَّیْلِ“ کی صحیح تعبیر آج کے سبق میں سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ادنیٰ درجے میں ہی سہی ان اوصاف کا جامع مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے جو ان دو اسباق میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔

ظلمتِ کفر کے دو درجے

اب ہم اس رکوع کی آخری دو آیات مبارکہ پر کسی قدر غور و تدبر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج پہلے ان آیات کا ایک سلیس دورواں ترجمہ ذہن نشین کر لیں :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِیْقَةٍ یَّحْسِبُهَا
الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ
فَوْقَهُ حِسَابًا ۖ وَاللّٰهُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ۝ أَوْ كَظُلُمٍ فِی بَحْرِ
لَّحِیٍّ یَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۖ ظُلُمَتْ
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۖ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ یَكِدْ یَرِیْهَا ۚ وَمَنْ لَّمْ

يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ ﴿٢٢﴾

”اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب (یعنی دھوپ میں چمکتی ہوئی ریت) جسے پیاسا پیانی سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو نہیں پاتا اسے کچھ بھی۔ البتہ اللہ کو اس کے پاس موجود پاتا ہے جو اس کا حساب چکا دیتا ہے“ اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ یا ان اندھیروں کے مانند جو کسی گہرے سمندر میں ہوں جنہیں ڈھانپے ہوئے ہو موج اور اس کے اوپر ایک اور موج اور اس پر سایہ کئے ہوں بادل۔ گویا تاریکیاں ہیں تہہ بر تہہ۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اور جسے اللہ ہی روشنی عطا نہ فرمائے اس کے لئے کوئی روشنی نہیں!“

ترجمے سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان آیات میں کفر کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے دو تمثیلیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ بالکل وہی اصول ہے جو عربی کے ایک مقولے میں سامنے آتا ہے کہ نَعْرِفُ الْأَشْيَاءَ بِأَضْدَادِهَا ”اشیاء کی صحیح معرفت ان کے اضداد کے حوالے سے حاصل ہوتی ہے۔“ یعنی کسی شے کی حقیقت کو ایک تو آپ خود اس شے پر غور و فکر کر کے سمجھ سکتے ہیں اور دوسرے اس طور سے کہ اس چیز کی ضد پر غور کیا جائے اور اس کی حقیقت کو سمجھا جائے، تو اس سے بھی اس شے کی حقیقت پر روشنی پڑے گی اور وہ منقہ اور واضح ہو کر شعور و ادراک کی گرفت میں آجائے گی۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ دن کی اصل حقیقت رات کے پس منظر میں خوب نمایاں ہوتی ہے۔ اور روشنی کی حقیقت تاریکی کے تقابل میں زیادہ اجاگر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لئے ایک طرف تو سورۃ النور کی آیت نمبر ۳۵ میں نہایت فصیح و بلیغ تمثیل سامنے آچکی ہے جس میں ایمان کو ایک نور سے تشبیہ دی گئی جو مرکب ہے دو انوار سے۔ ایک نورِ فطرت اور دوسرا نورِ روحی۔ ان دونوں کے امتزاج سے نورِ ایمان وجود میں آتا ہے جس کا محل و مقام ہے قلبِ انسانی۔

اس کے بعد آیات ۳۶ تا ۳۸ میں ایمان کے اس نورِ باطنی کے انسانی شخصیت میں ظہور کی دو صورتوں میں سے ایک کو نہایت فصیح اور بلیغ الفاظ میں بیان کر دیا گیا۔ اسی حقیقتِ ایمان کو مزید اجاگر کرنے کے لئے آیات ۳۹، ۴۰ میں ایمان حقیقی کے نور سے محروم

انسانوں کی شخصیت کی جھلک دو تمثیلوں کے پیرائے میں دکھادی گئی۔ مجرد الفاظ سے ظاہر ہے کہ ان تمثیلوں میں سے پہلی تمثیل میں کچھ روشنی اور تاریکی کے بین بین کی سی کیفیت سامنے آتی ہے، جبکہ دوسری تمثیل میں تاریکی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہے۔ تاہم دقت نگاہ سے مشاہدہ کیا جائے تو ان ظاہری الفاظ کے پردوں میں ہدایت و حکمت کے نہایت قیمتی موتی چھپے ہوئے ہیں۔

ان تمثیلوں پر غور کرنے سے قبل ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی ضروری ہے اور وہ یہ کہ جیسے ایمان کی تمثیل میں بھی قانونی نہیں حقیقی ایمان کی مابینت بیان کی گئی ہے اسی طرح یہاں کفر سے مراد قانونی اور ظاہری کفر نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی کفر ہے۔ مبادا ہم یہ گمان کر لیں کہ یہاں صرف غیر مساموں اور کھلے کافروں کے متعلق بات ہو رہی ہے اور ہم مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ گمان اور مغالطہ لاحق ہو گیا تو ان آیات مبارکہ میں قرآن حکیم کی جو ہدایت اور رہنمائی ہے، اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ واضح رہے کہ جس طرح قانونی ایمان کا تعلق صرف ”قول“ سے ہے اور اس کی اساس شہادت پر ہے، یعنی ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ“ اور حقیقی ایمان کا تعلق تصدیق بالقلب سے ہے اور وہ عبارت ہے یقین قلبی سے، اسی طرح کفر کی بھی دو قسمیں اور دو درجے ہیں۔ ایک کفر قانونی اور ظاہری ہے یعنی کھلم کھلا انکار اور ایک کفر باطنی اور مخفی ہے، یعنی ظاہر میں تو اقرار ہے لیکن باطن میں انکار چھپا ہوا ہے، چنانچہ قول کے مطابق عمل موجود نہیں ہے۔ اس کفر حقیقی کے بارے میں ہمارے ایک درویش جن کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے، بڑے کیف کے عالم میں کہا کرتے تھے کہ ”جو دم غافل، سودم کافر“ یعنی انسان کا جو وقت بھی غفلت میں بیتا ہے وہ ایک نوع کے کفر میں گزرتا ہے، جیسے کہ گزشتہ صفحات میں علامہ اقبال مرحوم کے اس شعر کا حوالہ آیا تھا کہ۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے

مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

الغرض اگر کوئی مسلمان غفلت کے عالم میں ہو، اللہ کو بھولے ہوئے ہو، اللہ سے

محبوب ہو گیا ہو، پردے میں آگیا ہو تو یہ گمشدگی کی کیفیت ہے جو ایک نوع کا کفر ہے، اگرچہ

اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ مزید برآں 'کفر کے ایک معنی ناشکر اپن بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں وہی مراد ہو۔ بہر حال یہاں کفر کے لئے جو تمثیلیں بیان ہو رہی ہیں 'وہ کفر حقیقی اور کفر معنوی کی ہیں' صرف کفر قانونی یا کفر فقہی کی نہیں۔ یہ وہ باطنی کیفیت ہے جس میں انسان کا قلب ایمان کے حقیقی نور اور حقیقی روشنی سے محروم ہو، قطع نظر اس سے کہ ظاہری اور قانونی طور پر وہ مسلمان ہو یا کھلم کھلا بھی کفری کا اظہار کر رہا ہو۔

دوسری تمثیل۔ ایمان حقیقی سے محروم لوگوں کا انجام

اب اس کفر حقیقی و معنوی کی بھی دو کیفیات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص ایمان حقیقی کے لوازم یعنی اللہ کی ہستی اور توحید کے یقین اور اس کے ساتھ خلوص و اخلاص کے تعلق اور آخرت کے یقین اور اخروی فلاح کے حصول کے جذبے سے تو قطعاً محروم ہو لیکن کسی دوسرے جذبے یا سبب سے کوئی نیکی، کوئی بھلائی اور کسی نہ کسی نوع کا رفاہ عام اور خد مت غلطی کا کام کر رہا ہو، جیسے کسی نے کوئی یتیم خانہ کھلوادیا ہو یا کوئی کنواں کھدوادیا ہو یا کوئی شفا خانہ اور اسپتال بنوادیا ہو 'یا رفاہی مقاصد کے لئے کوئی فاؤنڈیشن قائم کر دی ہو یا کوئی خیراتی ادارہ قائم کر دیا ہو۔ اگر یہ سارے کام اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی فزول فلاح کے حصول کے جذبے کے سوا کسی اور جذبہ محرکہ کے تحت صادر ہو رہے ہیں تو ان اعمال کی حقیقت پہلی تمثیل میں بیان ہوئی ہے، یعنی :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ رِيقِيعَةٍ يَبْحَسُهُ
الظَّمْآنُ مَاءً﴾

"اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے۔"

یہ ایک نہایت فصیح و بلیغ تمثیل ہے، اس لئے کہ دنیا بھر میں یہ بات معروف و معلوم ہے کہ ایک لقمہ دودھ صحرا، ایک چٹیل میدان اور وسیع و عریض ریگستان میں ریت کا ایک حصہ اس طرح چمکتا ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو وہ پانی نظر آتا ہے اور پیاسا سے پانی سمجھ کر اس کی صرف دوڑتا اور لپکتا ہے۔ یہاں "ظَّمْآن" کا لفظ "فَعْلَان" کے وزن پر آیا ہے۔ اسی وزن پر "رَحْمَان" آتا ہے، یعنی وہ ہستی جس کی رحمت ٹھانٹیں مارتے ہوئے سمندر کے

مانند ہو۔ چنانچہ ”ظُلَمَان“ کے معنی ہوں گے وہ شخص جو پیاس سے مر جا رہا ہو۔ اسے ریگستان میں دور سے پانی نظر آ رہا ہے اگرچہ وہ پانی نہیں ہے محض سراب ہے، لیکن وہ اسے پانی سمجھ کر جس طرح بھی ہو گھسٹتا ہوا، سسکتا ہوا وہاں پہنچتا ہے، لیکن وہاں یہ صورت پیش آتی ہے کہ :

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾

”یہاں تک کہ جب وہ اس (سراب) کے پاس پہنچتا ہے تو نہیں پاتا اسے کچھ بھی۔“

اس کی خست کا اندازہ کیجئے کہ وہ گھسٹتا ہوا، سسکتا ہوا پانی کی امید میں وہاں پہنچتا ہے تو اس کو پانی نہیں ملتا جبکہ وہ وہاں موت کو اپنا گھر پاتا ہے۔ اور موت کیا ہے؟ وہ تو درحقیقت ”شاہدہ“ ہے جس سے گزرنے کے بعد اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، لہذا فرمایا :

﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ﴾

”اور وہ وہاں اللہ کو موجود پاتا ہے، پس وہ اس کا حساب چکا دیتا ہے۔“

آیت کے اس پورے حصے کا جس کا ہم نے اب تک مطالعہ کیا ہے مطلب و مفہوم یہ ہے کہ ایسا شخص جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو گا تو اس کو تو گمان ہو گا کہ میں نے دنیا میں بڑے نیک کام کئے تھے، میں نے خیراتی ادارے قائم کئے تھے، میں نے فاؤنڈیشن قائم کئے تھے، میں نے یتیم خانے، شفا خانے اور اسپتال بنوائے تھے اور متعدد رفاہ عام کے کام کئے تھے، میں نے ان اداروں کی بلا مُزد اعزازی طور پر بے شمار خدمات انجام دی تھیں۔ لہذا اسے ان اعمال پر بہت کچھ تکیہ ہو گا، ان کا سارا ہو گا، لیکن جیسے ریگستان میں دور سے چمکتی ہوئی ریت پیا سے کو پانی نظر آتی ہے حالانکہ وہ سراب کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی جب ایسا شخص عدالت خداوندی میں محاسبہ کے لئے کھڑا ہو گا تو اسے معلوم ہو گا کہ چونکہ ان اعمال کی بنیاد ایمان پر نہ تھی بلکہ وہ نور ایمان سے خالی اور محض ریاکاری کے جذبے کے تحت شہرت اور ناموری کے حصول کے لئے یا کسی دنیوی منفعت اور مصلحت کے تحت یعنی انکم ٹیکس بچانے کے لئے یا الیکشن میں ووٹ لینے کے لئے یا سرکار دربار میں رسائی و پذیرائی کے لئے کئے گئے تھے، لہذا ان کی آخرت میں کوئی وقعت نہیں ہوگی بلکہ وہاں ان کی حیثیت کھوٹے سکوں کی ہوگی۔ گویا یہ تمام اعمال وہاں سراب ثابت

ہوں گے، جیسے دور سے چمکتی ہوئی ریت پانی نظر آتی ہے جبکہ حقیقت میں پانی موجود نہیں ہوتا۔ ویسے ہی ان کے یہ اعمال جو ظاہری صورت کے اعتبار سے نیکی اور خیر کے اعمال نظر آتے ہیں، آخرت میں لافاصل اور بے نتیجہ رہیں گے اور اللہ ان کا حساب چکا دے گا۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ

﴿وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝﴾

”اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔“

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ”الحسیب“ بھی ہے۔ وہ قیامت کے دن ہر انسان کی دنیوی زندگی کے تمام اعمال ہی نہیں بلکہ اس کی نیوتوں، اس کے ارادوں اور اس کے محرکاتِ عمل کا پورا حساب لے گا۔ اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کو کسی جمع تفریق کی ضرورت نہیں ہوگی جو ہمیں ہوتی ہے۔ اس کے کمپیوٹر کا کوئی تصور نسان کر ہی نہیں سکتا۔ سورۃ الکہف میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب اعمال نامہ سامنے آئے گا تو مجرم لرزاٹھیں گے اور کہیں گے :

﴿بَلَوْنَنَا مَا لَ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا ۝﴾

”ہائے ہماری شامت! یہ اعمال نامہ کیا ہے کہ اس نے کسی بڑی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہی نہیں کہ جس کا احاطہ نہ کر لیا ہو۔“

اس میں تو باریک ترین تفصیلات کو بھی نہیں چھوڑا گیا چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی بات بھی اس میں موجود ہے اور بڑی سے بڑی بات کا بھی یہ احاطہ کئے ہوئے ہے۔ یہی بات سورۃ الزلزال میں فرمائی گئی :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝﴾

”جو کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کرے گا اپنے سامنے موجود پائے گا اور جو کوئی ذرے کے ہم وزن بدی کائے گا تو اسے بھی دیکھ لے گا“

یاد ہو گا کہ اس سلسلہ دروس کے درس دوم یعنی آئیہ بر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ حقیقی نیکی کیا ہے!

﴿وَلِكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ﴾

”بلکہ حقیقی نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔“

گویا کوئی عمل جس کی بنیاد میں ایمان نہیں ہے حقیقتاً نیکی نہیں ہے چاہے بظاہر وہ نیکی کا کتنا ہی بڑا عمل نظر آتا ہو، حتیٰ کہ نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات تک کے بارے میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر ان کا مقصد ریاکاری ہو اور یہ کام شرت کے حصول یا لوگوں پر اپنی دین داری کی دھونس جمانے کے لئے کئے جائیں تو عین شرک قرار پائیں گے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے:

((مَنْ صَلَّى بِرَأْيِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ بِرَأْيِي فَقَدْ أَشْرَكَ،
وَمَنْ تَصَدَّقَ بِرَأْيِي فَقَدْ أَشْرَكَ))

”جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لئے اس نے شرک کیا“ اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لئے اس نے شرک کیا“ اور جس نے صدقہ و خیرات کیا دکھاوے کے لئے اس نے بھی شرک کیا۔“

یعنی اگر اعمال کی بنیاد ایمان حقیقی پر ہے اور وہ خالصتاً اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا طلبی کے جذبے کے تحت صادر ہو رہے ہیں تب تو وہ واقعتاً نیکی قرار پائیں گے اور موجبِ اجر و ثواب ہوں گے، بصورتِ دیگر ان کی حیثیت محض سراب کی سی ہے! قرآن مجید میں دو اور مقامات پر بھی یہ مضمون دو نہایت حسین و جمیل تمثیلوں کے پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ چنانچہ ایک تو سورۃ النور کے فوراً بعد سورۃ الفرقان میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَكَرَّمَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا ذَلِيلِينَ﴾

”(جنہیں یہ لوگ بڑے بڑے عمل سمجھ رہے ہیں اور جن پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا ہے) ہم قیامت کے دن ان کے ان اعمال کی طرف بڑھیں گے اور انہیں ہوا میں ازا دیں گے۔“

بلا تشبیہ نقش بالکل وہی ہو گا جیسے ٹھوکر مار کر کسی چیز کو مشتم غبار کی صورت ہوا میں ازا دیا

جاتا ہے، اس لئے کہ ان کے اعمال کی بنیاد ایمان پر نہ تھی اور وہ خالصتاً اللہ کے لئے نہیں کئے گئے تھے۔ دوسری تشبیہ سورہ ابراہیم میں وارد ہوئی ہے۔

﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ
الرِّيحُ فَمَا يَوْمَ عَاصِفٍ﴾

”جن لوگوں کو اپنے رب پر ایمان میسر نہیں ہے، ان کی نیکیاں اور ان کے اعمال اس راکھ کے مانند ہیں جسے کسی جھکڑ والے دن تیز ہوا اڑا کر لے جائے۔“

گویا ان کے لئے نہ کوئی جہاد اور ٹھہراؤ ہے اور نہ ثبات و دوام۔ آگے ارشاد ہوتا ہے :

﴿لَا يَفْقِدُونَ رِمًا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ
الْبَعِيدُ ۝﴾

”جسے وہ اپنی کمائی اور کسب سمجھ رہے ہوں گے اور اس پر اجر و ثواب کی امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے“ اس میں سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آسکے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ یہی ہے بہت دور کی گمراہی اور سب سے بڑی محرومی و ناکامی۔“

الفرض کفر کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان حقیقی ایمان سے محرومی کے باعث خلوص و اخلاص سے توہمی دست و تمی دامن ہو لیکن مضطرب ضمیر کے لئے جھوٹا اطمینان فراہم کرنے کی غرض سے یا شہرت و عزت کے حصول کی خاطر یا کسی دنیوی منفعت و مصلحت کے لئے نیکی کے کام سرانجام دے رہا ہو تو آیت زیر درس کی رو سے ایسی نیکیاں اور اس قسم کے اعمال خیر محض سراب کا درجہ رکھتے ہیں۔

اس سراب کے دھوکے میں گرفتار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ حقائق سے محجوب ہوتے ہیں اور فکر و نظر کی سطح پر مختلف النوع تاریکیوں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا ان حضرات کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نورِ ایمان سے بہرہ ور فرمایا ہو۔ جیسے سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد ﷺ کے متعلق ارشاد فرمایا :

﴿هُوَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْنَا آيَاتِهِ بِبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

”وہی ہے (اللہ) جو اپنے بندے (ﷺ) پر (قرآن مجید کی) روشن آیات نازل

فرما رہا ہے تاکہ وہ تمہیں (کفر و ناشکری کے) اندھیروں سے نکال کر (ایمان کی) روشنی میں لے آئے۔“

اب جن کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں اور جن کو بھی نورِ ایمان کی کوئی رمت میسر آگئی ہو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمانے نوع کو ایمانِ حقیقی کی دعوت دیں، جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا :

﴿لَا يَوْمُ مِنْ أَحَدٍ كَمْ حَتَّىٰ يَحْتَبِ لَاحِيَهُ مَا يَحْتَبُ لِنَفْسِهِ﴾
 ”تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک (حقیقی) مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

لہذا اگر ایمانِ حقیقی کی روشنی کسی کو میسر آگئی ہے تو اس کو عام کرنا اور اسے زیادہ سے زیادہ انسانوں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے اور یہ کام اس پر واجب اور فرض ہے ا

تیسری تمثیل۔ کفر کا آخری اور انتہائی درجہ

کفر کا دوسرا اور انتہائی درجہ یہ ہے کہ ایمان سے محرومی پر مستزاد ضمیر بھی بالکل مردہ ہو چکا ہو اور نیکی اور بدی کی تمیز بھی سرے سے مفقود ہو چکی ہو۔ چنانچہ اب انسان کی شخصیت و کردار میں سوائے عریاں نفس پرستی کے اور کچھ نہ رہے اور نیکی اور بھلائی طبع کے درجہ میں بھی موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری تمثیل میں یہ انتہائی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ روشنی کی کوئی ایک کرن بھی موجود نہیں، بلکہ انتہائی تاریکی اور تہہ بر تہہ ظلمتیں ہیں۔ یعنی کامل خود غرضی ہے اور خواہشات و شہوات ہی کی پیروی ہے اور انسان ہو ائے نفس ہی کا بندہ بے دام بن کر رہ گیا ہے۔ کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی اور دکھاوے کا خیر بھی موجود نہیں اور کوئی بھلائی خواہ وہ طبع ہی کی نوعیت کی ہو اس کی بھی کوئی کرن سیرت و کردار میں نظر نہ آئے۔ یہ گویا ضلالت، گمراہی اور گمراہی کی آخری انتہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کیفیت کو یوں تعبیر فرمایا گیا : ﴿ظَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ ”تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں۔“ اس ظلمتِ مطلق اور تاریکیِ محض کے لئے جو تمثیل یہاں دی گئی ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک فرانسیسی امیر البحر اسی کی بناء پر ایمان سے مشرف ہو گیا تھا۔ اس لئے کہ اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ نے زندگی بھر کبھی سمندری سفر نہیں کیا،

جبکہ اس تمثیل کے بارے میں اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ تمثیل صرف وہی شخص دے سکتا ہے جس کی بیشتر زندگی سمندر کے سفر میں گزری ہو اور اسے گہرے سمندر میں اکثر طوفانوں سے سابقہ درپیش آیا ہو اور اسے ذاتی تجربہ ہو کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرے کی کیا کیفیت ہوتی ہے جبکہ موجوں پر موجیں چڑھی چلی آ رہی ہوں اور اوپر گہرے بادل بھی ہوں کہ ستاروں کی کوئی چمک بھی پانی میں منعکس نہ ہو رہی ہو۔ ایسی مکمل تاریکی کا کوئی تخیل و تصور کسی عام انسان کے لئے ممکن نہیں ہے، لہذا یہ تمثیل اور تشبیہ یا تو وہ شخص دے سکتا ہے جسے عملاً کسی اندھیری رات میں جبکہ گہرے بادل بھی چھائے ہوئے ہوں سمندر میں کسی طوفان سے سابقہ پیش آیا ہو اور پھر وہ قادر الکلام بھی ہو اور فصاحت و بلاغت سے بدرجہہ تمام و کمال بہرہ ور ہو یا پھر ایسی تمثیل اور تشبیہ صرف اللہ ہی بیان کر سکتا ہے جو کل کائنات کا خالق و مدبّر ہے۔ لہذا انہوں نے تسلیم کیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو محمد ﷺ پر نازل ہوا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آئے۔

اب ذرا تمثیل کے الفاظ پر توجّہ مرکوز کیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے :

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِیْ بَحْرِ لَّیْلِ یَعْشُوْنَ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِمْ مَّوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِمْ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۖ إِذَا أَخْرَجَ بَدَلَهُ لَمْ یَكُنْ بِرُؤْسِهَا﴾

”یا جیسے وہ اندھیرے جو کسی گہرے سمندر میں ہوں جسے ڈھانپے ہوئے ہو موج‘ پھر اس کے اوپر چڑھی آ رہی ہو ایک اور موج‘ اور (پھر مطلع بھی صاف نہ ہو بلکہ اس کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہوں۔ گویا تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا۔“

گھپ اندھیرے کے لئے ہماری زبان کا بھی محاورہ ہے ”ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دینا۔“ اس لئے کہ ایک انسان جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے سمت کا شعور تو حاصل ہوتا ہے اور خوب اندازہ ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ کدھر ہے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ نہیں پارتو معلوم ہوا کہ انتہائی تاریکی ہے اور روشنی کی کوئی رمت بھی موجود نہیں اسجان اللہ و مجھ یہ کہ ہے تمثیل کی معراج اور تشبیہ کا کمال!

اب اس آیت مبارکہ کے آخری حصہ پر توجہ فرمائیے۔ ارشاد فرمایا :

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْمِلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾

”اور جس کو اللہ ہی نے نور عطا نہ فرمایا ہو اس کے لئے کوئی نور نہیں“

نور تو اصل میں ایمان ہے، اگر ایمان میسر نہیں تو پھر نور کہاں؟ اس صورت میں تو تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں ۱۱

اس درس کے آغاز میں عرض کیا گیا تھا کہ جیسے نور خارجی اشیاء کے ظہور کا ذریعہ بنتا ہے ویسے ہی نور باطنی حقائق کے ظہور کا ذریعہ بنتا ہے۔ گویا نورِ ایمان نہ ہو تو حقائق کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ اسی کو بصیرت یعنی باطنی مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ رہی ہماری ظاہری بصارت تو وہ حیوانات کو بھی حاصل ہے۔ کسی عارف کامل نے کیا خوب کہا ہے۔

دم پیت؟ پیامے است ۱ شنیدی نہ شنیدی؟

در خاک تو یک جلوه عام است نہ دیدی؟

دیدن دگر آموزا شنیدن دگر آموزا ۱۱

یعنی یہ سانس کی آمد و رفت کیا ہے؟ ایک پیغام ہے اتم سنتے ہو یا نہیں سنتے؟ اور تمہارا خاک وجود ایک نور کی جلوه گاہ بھی ہے اتم دیکھتے نہیں؟ تو تمہیں چاہئے کہ (حیوانی سمع و بصر سے بلند تر سطح پر) ایک دوسری ہی طرح کا دیکھنا بھی سیکھو اور سننا بھی ادا قعد یہ ہے کہ ایمان حقیقی کے بغیر انسان اس ”دیدن دگر“ اور ”شنیدن دگر“ سے محروم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی یہ دعا تو بہت ہی مشہور ہے کہ ((اللَّهُمَّ ارِنِي حَقِيقَةَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ)) یعنی ”اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ فی الحقیقت ہیں“ علاوہ ازیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ دعا بھی منقول ہے جو آنحضور ﷺ خاص طور پر فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے۔

((اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي

نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي

نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَفِي لِسَانِي

نُورًا وَفِي عَضْبِي نُورًا وَلَحْمِي نُورًا وَدَمِي نُورًا وَشَعْرِي نُورًا

وَيَسِّرْ لِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَعَظِّمْ لِي نُورًا اَللّٰهُمَّ
اَعْظِنِي نُورًا))

”اے اللہ! میرے دل میں نور عطا فرما، میری بصارت میں نور عطا فرما، میری سماعت میں نور عطا فرما، میری داہنی جانب سے نور دے اور میری بائیں جانب سے بھی نور عنایت کر، اور میرے اوپر سے نور دے اور میرے قدموں تلے سے نور دے، اور میرے سامنے سے نور دے اور میری پشت کے پیچھے سے نور دے اور میرے لئے نور ہی نور کر دے اور میری زبان میں نور دے اور میرے رگ و پے میں نور بھر دے اور میرے گوشت میں نور بھر دے اور میرے خون میں نور بھر دے اور میرے بالوں میں نور بھر دے اور میری کھال میں نور دے، میری جان کو نور سے لبریز کر دے اور میرے نور کو فراخ و وسیع فرما دے اور مجھے نور ہی نور عطا کر!“

اس سبق کی پہلی آیت (نمبر ۳۵) میں ہم پڑھ چکے ہیں: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَّشَاءُ﴾ ”اللہ ہدایت بخشتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے“ اور چونکہ ہدایت کے مفہوم میں رہنمائی یعنی راستہ دکھادینے سے لیکر منزل مقصود تک بالفعل پہنچا دینے کے جملہ مراحل داخل ہیں لہذا اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ رسائی عطا فرما دیتا ہے اپنے نور تک جس کو چاہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی یہ ولولہ، یہ امنگ اور یہ آرزو پیدا فرما دے کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جنہیں کفر و شرک، الحاد و زندقہ، مادہ پرستی اور ریاکاری اور منافقت اور قول و عمل کے تضاد کے اندھیروں سے نکل کر ایمان و یقین کی روشنی میں آجانے کی توفیق مل گئی ہو! آمین یا رب العالمین!

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۰

نام کتاب — نور فطرت اور نور وحی (درس نمبر ۱) بارہوی (ج ۱) (۱۹۹۰ء) ————— ۲۲۰۰

بار دوم (مارچ ۲۰۰۲ء) ————— ۲۲۰۰ ناشر ————— ناظم مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت ————— ۳۶ کے ماہی ٹاؤن لاہور ۵۴۷۰۰ مطبع شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت ————— ۱۰ روپے

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

منبع ایمان — اور — سرچشمہ تقنین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانی — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تاکر امت کے فہم غاصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک پاہو جائے

اور اس سطح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دور ثانی

کی راہ ہموار ہو کے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ